佛說百喻經卷第三　觀

僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

估客駝死喻　磨大石喻
飲食半餅喻　奴守門喻
偷犛牛喻
貧人能作鴛鴦鳴喻
野干為折樹枝所打喻
小兒爭分別毛喻
醫治脊僂喻　五人買婢共使喻
伎兒作樂喻
師患脚付二弟子喻
蛇頭尾共爭在前喻
願為王剃鬚喻　索无物喻
蹹長者口喻　二弟子分財喻
觀作瓶喻　見水底金影喻
梵天弟子造物因喻
病人食雉肉喻
伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻
人謂故屋中有惡鬼喻
五百歡喜丸喻

估客駝死喻

譬如估客遊行商賈會於路中而駝卒死駝上所載多有珍寶細軟上疊種種雜物駝既死已即剝其皮

估客駝死喻

譬如估客遊行商賈會於路中而駝
卒死駝上所載多有珎寶細軟上疊
種種雜物駝既死已即剝其皮商主
捨行坐二弟子而語之言好看駝皮
莫使濕爛其後天雨二人頑嚚盡以
好疊覆此皮上疊盡爛壞皮疊之價
理自懸殊以愚癡故以疊覆皮世間
之人亦復如是其不煞者喻於白疊
其駝皮者即喻財貨天雨濕爛喻於
放逸敗壞善行不煞戒者即佛法身
最上妙因然不能修但以財貨造諸
塔廟供養衆僧捨根取末不求其本
漂浪五道莫能自出是故行者應當
精心持不煞戒

磨大石喻

譬如有人磨一大石勤加功力經歷
日月作小戲牛用功既重所期甚輕
世間之人亦復如是磨大石者喻於
學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞
互相是非夫為學者研思精微博通
多識宜應履行遠求勝果方求名譽
憍慢貢高增長過患

食半餅喻

譬如有人因其飢故食七枚煎餅食

食半餅喻

辟如有人因其飢故食七枚煎餅食
六枚半已便得飽滿其人恚悔以手
自打而作是言我今飽足由此半餅
然前六餅唐自捐棄設知半餅能充
足者應先食之世間之人亦復如是
從本以来常无有樂然其癡倒横生
樂想如彼癡人於半番餅生於飽想
世人無知以冨貴爲樂夫冨貴者求
時甚苦既獲得已守護亦苦後還失
之憂念復苦於三時中都无有樂猶
如衣食遮故名樂於辛苦中横生樂
想諸佛說言三界无安皆是大苦凡
夫倒惑横生樂想
奴守門喻
辟如有人將欲遠行勑其奴言介好
守門并看驢索其主行後時鄰里家
有作樂者此奴欲聽不能自安尋以
索繫門置於驢上負至戲處聽其作
樂奴去之後舍中財物賊盡持去大
家行還問其奴言財寶所在奴便荅
言大家先付門驢及索自是以外非
奴所知大家復言留介守門正為財
物財物既失用於門為生死愚人為

愛奴僕亦復如是如来教誡常護根

物財物既失用於門為生死愚人為

愛奴僕亦復如是如來教誡常護根
門莫著六塵守無明驢看於愛索而
諸比丘不奉佛教貪求利養詐現清
白静處而坐心意流馳貪著五欲為
色聲香味之所惑乱無明覆心愛索
纏縛正念覺意道品財寶悉皆散失

偷猫牛喻

譬如一村共偷猫牛而共食之其失
牛者逐跡至村喚此村人問其由狀
而語之言尒在此村不偷者對曰我
實无村又問尒村中有池在此池邊
共食牛不答言無池又問池傍有樹
不對言無樹又問偷牛之時在尒村
東不對曰无東又問當尒偷牛非日
中時耶對曰无中又問從可無村及
以无樹何有天下無東無時知尒妄
語都不可信尒偷牛食不對言實食
破戒之人亦復如是覆藏罪過不肯
發露死入地獄諸天善神以天眼觀
不得覆藏如彼食牛不得欺非

貧人作鴛鴦鳴喻

昔外國節法慶之日一切婦女盡持
優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦

語言尒若能得優鉢羅華来用與我

優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦

語言尒若能得優鉢羅華来用與我
為尒作妻若不能得我捨尒去其夫
先来常善能作鴛鴦之鳴即入王池
作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而
作是問池中者誰而此貧人失口荅
言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而
於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者
言尒先不作今作何益世間愚人亦
復如是終身殘害作衆惡業不習心
行使令調善臨命終時方言今我欲
得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修
善亦无所及已如彼愚人欲到王所
作鴛鴦鳴

野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其
脊上即便閉目不欲看樹捨棄而走
到于露地乃至日暮亦不肯来遥見
風吹大樹枝柯動揺上下便言喚我
尋来樹下愚癡弟子亦復如是已得
出家得近師長以小呵責即便逃走
復於後時遇悪知識惱乱不已方還
所去如是走来是為愚惑

小兒爭分別毛喻

譬如昔日有二小兒入河遨戲於此

而去如是若者是意

小兒爭分別毛喻

辟如昔日有二小兒入河遨戲於此
水底得一把毛一小兒言此是仙鬚
一小兒言此是羆毛尒時河邊有一仙
人此二小兒諍之不已詣彼仙所決
其所疑而彼仙人尋即取米及胡麻
子口中含嚼吐著掌中語小兒言我
掌中者似孔雀屎而此仙人不荅他
問人皆知之世間愚人亦復如是説
法之時戲論諸法不荅正理如彼仙
人不荅所問為一切人之所嗤笑浮
湯虛説亦復如是

醫治脊僂喻

辟如有人卒患脊僂請醫療之醫以
酥塗上下著板用力痛押不覺雙目
一時併出世間愚人亦復如是為修
福故治生估販作諸非法其事雖成
利不補害將來之世入於地獄喻雙
目出

五人買婢使作喻

辟如五人共買一婢其中一人語此
婢言與我浣衣次有一人復語浣衣
婢語次者先與其浣後者恚曰我共
前人同買於汝云何獨尒即鞭十下

如是五人各打十下五陰亦尒煩惱

前人同買於汝去何獨介即鞭十下

如是五人各打十下五陰亦介煩惱
因縁合成此身而此五陰恒以生老
病死無量苦惱搒搭衆生

伎兒作樂喻

譬如伎兒王前作樂王許千錢後從
王索王不與之王語之言汝向作樂
空樂我身我與汝錢亦樂汝耳世間
果報亦復如是人中天上雖受少樂
亦无有實無常敗滅不得久住如彼
空樂

師患脚付二弟子喻

譬如一師有二弟子其師患脚遣二
弟子人當一脚隨時按摩其二弟子
常相憎嫉一弟子行其一弟子捉其
所當按摩之脚以石打折彼既来已
忿其如是復捉其人所按之脚尋復
打折佛法學徒亦復如是方等學者
非斥小乗小乗學者復非方等故使
大聖法典二途兼亡

蛇頭尾爭在前喻

譬如有蛇尾語頭言我應在前頭語
尾言我恒在前何以卒介頭果在前
其尾纏樹不能得去放尾在前即墮

火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是

其尾纏樹不能得去放尾在前即墮
火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是
言師耆老每恒在前我諸年少應為
導首如是年少不閑戒律多有所犯
因即相牽入於地獄

願為王剃鬚喩

昔者有王有一親信於軍陣中沒命
救王使得安全王大歡喜與其所願
即便問言汝何所求恣汝所欲臣便
答言王剃鬚時願聽我剃王言此事
若適汝意聽汝所願如此愚人世人
所笑半國之治大臣輔相悉皆可得
乃求賤業愚人亦尒諸佛於无量劫
難行苦行自致成佛若得遇佛及值
遺法人身難得譬如盲龜值浮木孔
此二難值今已遭遇然其意劣奉持
少戒便以為足不求涅槃勝妙法也
無心進求自行邪事便以為足

索無物喩

昔有二人道中共行見有一人將故
麻車在嶮路中不能得前時將車者
語彼二人佐我推車出此嶮路二人
答言與我何物將車者言无物與汝
時此二人即佐推車至於平地語將

車人言與我物來答言無物又復語

時此二人即佐推車至於平地語將車人言與我物来答言無物又復語言與我無物二人之中其一人者含笑而言彼不肯與何足為愁其人答言與我无物必應有無物其一人言無物者二字共合是為假名世俗凡夫若無物者使生无所有處第二人言無物者即是無相無願無作

蹹長者口喻

昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者唾時左右侍人以脚蹹却有一人愚者不及得蹹而作是言若唾地者諸人蹹却欲唾之時我當先蹹於是長者正欲咳唾時此愚人即便舉脚蹹長者口破脣折齒長者語愚人言汝何以故蹹我脣口愚人答言若長者唾出口落地左右諂者已得蹹去我雖欲蹹每常不及以是之故唾欲出口舉脚先蹹望得汝意凡物須時時未及到彊設功力返得苦惱以是之故世人當知時與非時

二子分財喻

昔摩羅國有一剎利得病極重必知定死誡勑二子我死之後善分財物

二子隨教於其死後分作二分兄言

定死誡勅二子我死之後善分財物二子隨教於其死後分作二分兄言弟分不平介時有一愚老人言教汝分物使得平等現所有物破作二分云何破之所謂衣裳中割作二分槃瓶亦復中破作二分所有瓮瓨亦破作二分錢亦破作二分如是一切所有財物盡皆破之而作二分如是分物人所嗤笑如諸外道偏修分別論門有四種有決定答論門譬如人一切有皆死此是決定答死者必有生是應分別答愛盡者无生有愛必有生是名分別答論門有問人為最勝不應反問言汝問三惡道為問諸天若問三惡道人實為最勝若問於諸天人必為不如如是等義名反問答論門若問十四難若問世界及衆生有邊无邊有終始无終始如是等義名置答論門諸外道愚癡自以為智慧破於四種論作一分別論喻如愚人分錢物破錢為兩段

觀作瓶喻

譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作瓦瓶看无猒足一人捨去往至大會極得美膳又獲珎寶一人觀瓶而作

瓦瓶看无猒足一人捨去往至大會

極得美膳又獲珎寶一人觀瓶而作是言待我看訖如是漸冉乃至日沒觀瓶不已失於衣食愚人亦介修理家務不覺非常

今日營此事 明日造彼業 諸佛大龍出
雷音遍世間 法雨無障㝵 緣事故不聞
不知死卒至 失此諸佛會 不得法珎寶
常處惡道窮 背棄於正法 彼觀緣事瓶
終常无竟已 是故失法利 求無解脫時

見水底金影喻

昔有癡人往大池所見水底影有真金像謂呼有金即入水中撓泥求覓疲極不得還出復坐須臾水清又現金色復更入裏撓泥更求覓亦復不得其父覓子得來見子而問子言汝何所作疲困如是子白父言水底有真金我時投水欲撓泥取疲極不得父看水底真金之影而知此金在於樹上所以知之影現水底其父言曰必飛鳥銜金著於樹上即隨父語上樹求得

凡夫愚癡人 無智亦如是 於无我陰中
橫生有我想 如彼見金影 勤苦而求覓
徒勞無所得

凡夫愚癡人　無智亦如是　於無我陰中
橫生有我想　如彼見金影　勤苦而求覓
徒勞無所得

梵天弟子造物因喻

婆羅門衆皆言大梵天王是世間父能造万物造万物主者有弟子言我亦能造万物實是愚癡自謂有智語梵天言我欲造万物梵天王語言莫作此意汝不能造不用天語便欲造物梵天見其弟子所造之物即語之言汝作頭太大作項極小作手太大作臂極小作脚極小作踵極大如似毗舍闍鬼以此義當知各各自業所造非梵天能造諸佛說法不著二邊亦不著斷亦不著常如似八正道說法諸外道見斷見常事已便生執著欺誑世間作法形像所說實是非法

病人食雉肉喻

昔有一人病患委篤良醫占之云須恒食一種雉肉可得愈病而此病者亦得一雉食之已盡更不復食醫於後時見便問之汝病愈未病者答言醫先教我恒食雉肉是故今者食一雉已盡更不敢食醫復語言若前雉已盡何不更食汝今云何正食一雉

望得愈病一切外道亦復如是聞佛

已盡何不更食汝今云何正食一雉

望得愈病一切外道亦復如是聞佛
菩薩無上良醫說言當解心識外道
等執於常見便謂過去未來現在唯
是一識无有遷謝猶食一雉是故不
能療其愚惑煩惱之病大智諸佛教
諸外道除其常見一切諸法念念生
滅何有一識常恒不變如彼世醫教
更食雉而得病愈佛亦如是教諸衆
生令得解諸法壞故不常續故不斷
即得刬除常見之病

伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻

昔乾陀衛國有諸伎兒因時飢儉逐
食他土逕婆羅新山而此山中素饒
惡鬼食人羅刹時諸伎兒會宿山中
山中風寒然火而臥伎人之中有患
寒者著彼戲本羅刹之服向火而坐
行時伴中行聽寤者卒見火邊有一
羅刹竟不諦觀捨之而走遂相驚動
一切伴侶悉皆逃奔時彼伴中著羅
刹衣者亦復尋逐奔馳絕走諸同行
者見其在後謂欲加害倍增惶怖越
度山河投赴溝壑身體傷破疲極委
頓乃至天明方知非鬼一切凡夫亦

復如是處於煩惱飢儉善法而欲遠

頻乃至天明方知非鬼一切凡夫亦

復如是處於煩惱飢儉善法而欲遠
求常樂我淨無上法食便於五陰之
中橫計於我以我見故流馳生死煩
惱所逐不得自在墜墮三塗惡趣溝
壑至天明者喻生死夜盡智慧明曉
方知五陰無有真我

人謂故屋中有惡鬼喻

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆悉
怖畏不敢寢息時有一人自謂大膽
而作是言我欲入此室中寄臥一宿
即入宿止後有一人自謂膽勇勝於
前人復聞傍人言此室中恒有惡鬼
即欲入中排門將前時先入者謂其
是鬼即復推門遮不聽前在後來者
復謂有鬼二人鬪諍遂至天明既相
覩已方知非鬼一切世人亦復如是
因緣暫會無有宰主一一推排誰是
我者然諸衆生橫計是非强生諍訟
如彼二人等無差別

五百歡喜丸喻

昔有一婦荒婬无度欲情既盛嫉惡
其夫每思方策規欲殘害種種設計
不得其便會值其夫聘使隣國婦密

為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言

不得其便會值其夫躬使隣國婦密

為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言
尒令遠使慮有乏短今我造作五百
歡喜丸用為資粮以送於尒尒若出
國至他境界飢困之時乃可取食夫
用其言至他界已未及食之於夜闇
中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其
歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百
偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物
来止樹下由其逃突盡皆飢渴於其
樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸
藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹
上人至天明已見此群賊死在樹下
詐以刀箭斫射死尸收其鞍馬并及
財寶駈向彼國時彼國王多將人衆
鞍乘来逐會於中路值於彼王彼王
問言尒是何人何處得馬其人荅言
我是某國人而於道路值此群賊共
相斫射五百群賊今皆一處死在樹
下由是之故我得此馬及以珎寶来
投王國若不見信可遣往看賊之瘡
痍煞害處所王時即遣親信往看果
如其言王時欣然歎未曾有既還國
已厚加爵賞大賜珎寶封以聚落彼

王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠

巳厚加爵賞大賜珎寶封以聚落彼

百喩經卷第三　第十六丈　讃

王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠
人未可服信如何卒尒寵遇過厚至
於爵賞踰越舊臣遠人聞巳而作是
言誰有勇健能共我試請於平原校
其伎能舊人惵然无敢敵者後時彼
國大曠野中有悪師子截道煞人斷
絶王路時彼舊臣詳共議之彼遠人
者自謂勇健无能敵者今復若能煞
彼師子為國除害真為奇特作是議
巳便白於王王聞是巳給賜刀杖尋
即遣之尒時遠人既受勑巳堅强其
意向師子所師子見之奮激鳴吼騰
躍而前遠人驚怖即便上樹師子張
口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值
師子口師子尋死尒時遠人歡喜勇
躍来白於王王倍寵遇時彼國人卒
尒欽服咸皆讃歎其婦人歡喜丸者
喻不淨施王遣使者喻善知識至他
國者喻於諸天煞群賊者喻得須陁
洹强斷五欲并諸煩惱遇彼國王者
喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻
諸外道見有智者能斷煩惱及以五
欲便生誹謗言無此事遠人激厲而

第十七丈　讃

言舊臣無能與我共為敵者喻於外

意向師子所師子見之奮激鳴吼騰
躍而前遠人驚怖即便上樹師子張
口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值
師子口師子尋死尒時遠人歡喜勇
躍來白於王王倍寵遇時彼國人率
尒敬服咸皆讚歎其婦人歡喜丸者
喻不淨施王遣使者喻善知識至他
國者喻於諸天煞群賊者喻得須陁
洹强斷五欲并諸煩惱遇彼國王者
喻遭値賢聖國舊人等生嫉妬者喻
諸外道見有智者能斷煩惱及以五
欲便生誹謗言無此事遠人激厲而
背古丈 背
言舊臣無能與我共為敵者喻於外
道無敢抗衡煞師子者喻破魔既斷
煩惱又伏惡魔便得無著道果封賞
每常怖怯者喻能以弱而制於彊其
於初時雖無淨心然彼其施遇善知
識便獲勝報不淨之施猶尚如此況
復善心歡喜布施是故應當於福田
所勤心脩施

佛說百喻經卷第三